

مولانا فراہی کا طریقہ تفسیر

قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور قیامت تک کے لیے ہے، یہ علوم و معارف کی ایک پوری کائنات اپنے اوراق میں اپنے صفات میں بلکہ اپنی ایک ایک خط اور اپنے ایک ایک نقطہ میں لیے ہوئے ہے۔ اس چشمہ صافی سے جس بند خدا کو توفیق ملی بقدر ظرف سیراب ہوا اور دنیا کو بقدر توفیق سیراب کرتا رہا، لیکن اس کی بے پایاں حکمتوں اور باریکیوں کا کون احاطہ کر سکتا ہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے: لَا يَشْبِعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ وَلَا يَخْلُقُ عَنْ كَثْرَةِ الرَّدِّ وَلَا يَنْقُضُ عَجَابُهُ۔
اس حدیث کو امام ترمذی نے ضعیف قرار دیا ہے لیکن اس میں جو بات کہی گئی ہے وہ بہت قوی اور حقیقت پر مبنی ہے اس لیے کہ اس کے ساتھ تاریخ ہے۔ قرآن مجید کے نزول پر چند سو سال گزر گئے لیکن قرآن مجید کے عجائب نہ ختم ہوئے اور نہ ہوں گے۔ آج بھی کوئی طالب علم اگر غلوں اور یکسوئی کے ساتھ اس پر غور کرے تو یقین ہے کہ وہ اس احساس سے کبھی دوچار نہ ہوگا کہ اس بحر بے کراں کو پوری طرح چھان لیا گیا ہے اور اب اس کی شناساوری لامحالہ ہے بلکہ نئے نئے حقائق اس پر منکشف ہوں گے اور اس کے الفاظ میں پوشیدہ معانی کی وسیع دنیا سے روشناس ہوگا۔

علامہ حمید الدین فراہی اس کی ایک نمایاں مثال ہیں۔ بیسوی صدی کی میسر و دہائی ختم ہونے میں چند ماہ باقی رہ گئے تھے (۱۹۰۳ء) کہ وہ اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ اس سے پہلے قرآن مجید پرتی

لے ترمذی۔ فضائل القرآن، باب ما جاد فی فضل القرآن

لے علامہ قرطبی کہتے ہیں کہ اس حدیث کے ایک مادی حارث کو امام شمس جہا قرار دیتے ہیں لیکن ان کی یہ رائے صحیح نہیں ہے۔ دیکھئے الجامع لاحکام القرآن جلد اول ص ۱۱

گونا گوں اور متنوع خدمات انجام پائی تھیں کہ اس میدان میں بظاہر کسی ہی تحقیق یا بڑی کامیابی کی توقع شکل ہی سے کی جاسکتی تھی لیکن مولانا فراہی کے کارناموں کو دیکھ کر بے اختیار کہنا پڑتا ہے کہ "ترویج الاول للآخر"۔

علامہ حمید الدین فراہی نے قرآن مجید پر غور و فکر ہی کو اپنا مقصد حیات بنالیا تھا۔ وہ اسی پر سوچتے اور اس کے حقائق پر غور فرماتے تھے، ان کی ساری علمی تحقیقات اسی کی روشنی میں ہوتی تھیں کسی اور موضوع سے انھیں دلچسپی نہیں رہی اور کسی اور طرف انھوں نے نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔
یہ ایک حقیقت ہے کہ قرآن مجید کی ترتیب تو فیعی ہے وہ تیس سال کے دوران وقتاً فوقتاً تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا رہا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی الہی سے اسے اسی ترتیب کے ساتھ جمع کرایا جس ترتیب سے وہ لوح محفوظ میں موجود تھا اور موجود ہے۔ اسی ترتیب کے مطابق وہ پڑھا اور پڑھایا گیا، آج بھی پڑھا پڑھایا جا رہا ہے۔ اس ترتیب سے امام رازی، ابوکریم شاہ پوری اور ابن عربی جیسے علماء نے یہ تہجد اخذ کیا ہے اور بظاہر صحیح تہجد اخذ کیا ہے کہ قرآن کی آیات میں گہرا معنوی ربط ہے اور اسے انھوں نے تلاش کرنے کی کوشش بھی کی ہے۔ علامہ حمید الدین فراہی اسی کے قائل ہیں، اسے انھوں نے جس طرح ایک فکر اور فلسفہ کی شکل عطا کی ہے اس سے ان کی انفرادیت نمایاں ہے۔ مولانا کے نزدیک پورا قرآن ایک مربوط کتاب ہے اور اس کی پھولی بڑی سورتیں اس کے ابواب، فصول ہیں، ہر سورہ کا مابقی اور بعد کی سورتوں سے گہرا تعلق ہے وہ ایک دوسرے کی توضیح اور تکمیل کرتی ہیں۔ ان کے نزدیک ہر سورہ کا ایک مرکزی موضوع ہوتا ہے جس سے اس کے تمام مباحث، راہ راست یا بالواسطہ متعلق ہوتے ہیں۔

مولانا کا طریقہ تفسیر یہ ہے کہ سورہ کے داخلی اشارات اس کے بیانات اور اس کے مجموعی مطالعہ سے وہ اس بات کا تعین کرتے ہیں کہ اس میں اصلاً کس گروہ یا کن گروہوں سے خطاب کیا گیا ہے کن امور متنا کا جواب دیا گیا ہے، کس ذہن و فکر کی اصلاح کی گئی ہے اور کن پہلوؤں سے اہل ایمان کی ہدایت کا سامان کیا گیا ہے؟ ان سب امور کی روشنی میں مولانا جس طرح آیات کی تشریح کرتے ہیں مقدمین میں اس کی جھلک تو ضرور ملتی ہے لیکن پڑھنے قرآن کو اس انداز میں سمجھنے سمجھانے کی اس کوشش کو فہم قرآن کی ایک نئی راہ کہنا غلط نہ ہوگا، اس کا دروازہ نہ کبھی بند تھا اور نہ کبھی بند ہوگا۔

تفسیر کا ایک عام اصول یہ ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر قرآن ہی سے کی جائے اس لیے کہ القرآن

یفسر بعضہ بعضاً" دوسرے ذرائع اس کے بعد آتے ہیں۔ امام ابن تیمیہ جو سلف کے بہت بڑے
نمائندہ ہیں اور جن کی کتاب دست پر بڑی گہری نظر ہے فرماتے ہیں:

فان قال قائل فما	اگر کوئی شخص یہ سوال کرے کہ تفسیر کا
احسن طرق التفسیر فالجواب	بہترین طریقہ کیا ہے تو اس کا جواب
ان اصح الطرق في ذلك	یہ ہے کہ اس کا صحیح ترین طریقہ یہ ہے
ان یفسر القرآن بالقرآن	کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے کی جائے
فما اجمل في مكان فانه	اس لیے کہ ایک جگہ اس میں اجمال ہے
قد فسر في موضع آخر	تو دوسری جگہ اس کی تفصیل کر دی گئی
وما اختصر من مكان فقد	ہے اور جو چیز ایک جگہ اختصار کے
بسط في موضع آخر	ساتھ بیان ہوئی ہے اسے دوسری جگہ
فان اعياك ذلك	بھیلا دیا گیا ہے، اگر اس سے تمہاری
فعلیک بالنسۃ فانها	دشواری حل نہ ہو تو سنت کو مضبوطی
شارحة للقرآن	سے بکڑو اس لیے کہ وہ قرآن کی شارحہ
وموضحة له	اور اس کے اجمالات کو کھولنے والی ہے۔

یہی بات علامہ ابن کثیرؒ نے اپنی تفسیر اور علامہ سیوطیؒ نے "الاتقان" میں کہی ہے۔
مولانا فراہیؒ نے تفسیر القرآن بالقرآن پر بڑا زور دیا ہے ان کی پوری کوشش ہوتی
ہے کہ قرآن ہی سے اس کے مشکل مقامات حل ہوں۔ اس کے ذریعہ انھوں نے بہت سے حقدے
کھولے ہیں وہ جس لفظ پر بحث کرنا چاہتے ہیں پہلے ان تمام آیات کا استقصا کرتے ہیں جن میں یہ
لفظ آیا ہے اور پھر اس کے استعمالات پر غور کرتے ہیں، اس کے بعد اس کا مفہوم متعین کرنے کی
کوشش کرتے ہیں۔ یہی طریقہ قرآنی اصطلاحات اور آیات کے سلسلہ میں اختیار کیا ہے اسے ایک
مثال سے سمجھا جاسکتا ہے۔ سورہ احزاب کی آیت ۳۳ میں "اہل بیت" کا لفظ آیا ہے مفسرین نے

کھلے کہ اس سے مراد ازواج مطہرات ہیں۔ مولانا فراہیؒ نے اس سلسلہ میں کئی اہم باتیں بتائی ہیں
ایک یہ کہ قرآن مجید نے اہل بیت کا لفظ صرف عورتوں (بیویوں) ہی کے لیے استعمال کیا
ہے۔ دوسری یہ کہ یہ لفظ واحد اور جمع دونوں کے لیے (یعنی ایک ہو یا زیادہ) استعمال ہوتا ہے۔
تیسری یہ کہ اس کی طرف راجع ہونے والی ضمیر ہمیشہ جمع اور مذکر ہوتی ہے۔ اس کی وجہ وہ یہ بیان کرتے
ہیں کہ اس میں عورت کے احترام کا پہلو پایا جاتا ہے۔ اس پوری بحث کو انھوں نے قرآن مجید کے
استعمالات سے مدلل کیا ہے۔ یہ تفصیل و تجزیہ دوسرے مفسرین کے یہاں نہیں ملتا۔

مولانا سورہ کے مرکزی موضوع، آیات کے سیاق و سباق اور تفاسیر کو سب سے زیادہ
اہمیت دیتے ہیں اور ان کی روشنی میں ان کا مفہوم متعین فرماتے ہیں۔ اس سے کبھی کبھی خیال ہوتا ہے
کہ شاید وہ ہمارے تفسیری ذخیرہ کو دیکھنے کی ضرورت نہیں محسوس کرتے یا اسے نظر انداز کر رہے ہیں۔
یہ خیال اس وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ مولانا کے یہاں قدیم مفسرین اور ان کے حوالے بہت کم ملتے ہیں۔
حقیقت یہ ہے کہ مولانا کے پیش نظر تفسیر کی تمام اہم اور متداول کتابیں یہی ہیں ان کا انھوں
نے بڑی باریک بینی اور دقت نظر سے مطالعہ کیا ہے۔ لیکن وہ کسی رائے کو محض اس وجہ سے قبول نہیں
کرتے کہ وہ کسی بڑے مفسر کی رائے ہے بلکہ وہ اس بنیاد پر چلتے ہیں "ہم و رجال و نحن رجال"
وہ ان سب کی رائوں کا جائزہ لے کر کسی نتیجہ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔

کتب تفسیر میں عام طور پر ایک ایک آیت کے ذیل میں بہت سے اقوال اور بہت سی توضیحات
ملتی ہیں۔ مفسرین اپنی تحقیق کی روشنی میں ان میں سے کسی قول کو ترجیح دیتے ہیں، کسی قول کو ضعیف قرار دے کر
رد کرتے ہیں۔ کسی رائے کو جمہور کی رائے کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں، کسی کو شاذ رائے کہتے ہیں مولانا
فراہیؒ ان تمام دعوؤں کو من و عن قبول نہیں کرتے بلکہ انہیں ایک جوہری کی طرح پرکھنے کی کوشش کرتے
ہیں اور جن قول کو قرآن کے الفاظ اور اس کے سیاق و سباق سے قریب پاتے ہیں اسے اختیار کرتے ہیں۔
چنانچہ زیادہ تر مواقع پر مولانا کی تائید میں متقدمین کے اقوال میں کوئی نہ کوئی قول یا کسی نہ کسی
مفسر کی رائے مراعات مل جاتی ہے اور بعض اوقات یہ محسوس ہوتا ہے کہ کسی آیت کے ذیل میں کوئی قول
مولانا کے لیے غور و فکر کی بنیاد فراہم کرتا ہے اسے وہ دوسری ہم معنی آیات پر بھی منطبق کرنے کی کوشش
کرتے ہیں جب اس میں کامیابی ہو جاتی ہے تو اس سے وہ ایک اصول کلیہ وضع کرتے ہیں اور اس کی

روشنی میں اس طرح کی تمام آیات کی توجیہ کرتے ہیں۔ وہ اس قول کا غالباً اس لیے ذکر نہیں کرتے کہ وہ کوئی اصول نہیں بیان کرتا۔ اس سے صرف ایک آیت کی توجیہ ہوتی ہے۔ اب ہم بعض مثالوں سے اسے واضح کرنے کی کوشش کریں گے:

سورہ فاتحہ کو قرآن مجید کا دیباچہ کہا جاسکتا ہے اس کے بعد سورہ بقرہ قرآن کی سب سے بڑی سورہ ہے جس میں مباحث اور موضوعات کا بڑا شروع ہے۔ قرآن کے بیشتر احکام اس میں آگئے ہیں۔ مولانا فراہی فرماتے ہیں کہ اس سورہ میں یہود سے خطاب ہے ان کے فساد اور بگاڑ کو واضح کیا گیا ہے اور ان کی کمزوریوں کی نشان دہی کی گئی ہے اس کے بعد امت مسلمہ کو منصب امامت پر مقرر فرما دیکے جانے کا اعلان ہے۔ اسی ذیل میں بہت سے احکام دیئے گئے ہیں، سورہ کی ابتداء السور کے بعد ذلک الکتاب سے ہوئی ہے۔ بظاہر یہ ہذا الکتاب کا موقع تھا، سوال یہ ہے کہ ذلک کیوں کہا گیا؟ چنانچہ زیادہ تر مفسرین نے ذلک کو ہذا کے معنی ہی میں لیا ہے۔ کسی نے یہ کہا کہ یہ السور کی طرف اشارہ ہے، السور پہلے گزر چکا ہے اس لیے اس کی طرف اشارہ کیا جاسکتا ہے۔ بعض مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ اس سے پہلے قرآن مجید کا جو حصہ نازل ہو چکا تھا ذلک سے اس کی طرف اشارہ ہے۔ لیکن ان توجیہات سے پوری طرح اطمینان نہیں ہوتا، مولانا فراہی نے پوری سورہ کی روشنی میں اس سے جو بحث کی ہے اس سے ذہن کی گرہیں کھلتی ہیں۔ مولانا کے نزدیک چونکہ سورہ میں خطاب یہود سے ہے اس لیے ذلک الکتاب سے مراد وہ کتاب ہے جو ان کے ذہنوں میں ہے جس کا ذکر ان کے معینوں میں ہے، جس کے بارے میں وہ شک اور تردد میں مبتلا نہیں ہو سکتے۔ اس سے آگے کی آیات کی بھی بہترین توجیہ ہو جاتی ہے جن میں کہا گیا ہے کہ اسے وہی لوگ تسلیم کریں گے اور اس سے ہدایت پائیں گے جن کے اندر تقویٰ ہے، جو غیب کی حقیقتوں پر یقین اور اللہ کی نازل کردہ تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ مولانا فراہی کی یہ بات بالکل نئی معلوم ہوتی ہے لیکن اس کی زیادہ ہمیں ابن جریر میں ملتی ہے وہ کہتے ہیں "وقد قال بعضهم يعنى به التوراة والا انجيل" اس کے ساتھ مزید فرماتے ہیں کہ اس تاویل کو مان لیا جائے تو پھر ذلک کی کسی توجیہ کی ضرورت نہیں رہتی۔

اس لیے کہ اس کے معنی یہ ہوئے کہ ذلک کے ذریعہ ایسی چیز کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو نگاہوں کے سامنے موجود نہیں ہے بلکہ

قرطبی کے الفاظ اس سے زیادہ واضح ہیں، قیل ان الله تعالى قد كان وعد اهل الكتاب ان تنزل على محمد صلى الله عليه وسلم كتابا فالإشارة الى ذلك الوعد قال المبرد هذا القرآن ذلک الکتاب الذی تستفتحون به علی الذین کفروا ایہ بیان قیل کے ذریعہ اس قول کے ضعف کی طرف اشارہ کیا گیا ہے لیکن مولانا فراہی نے اسے کم زور سمجھ کر نظر انداز نہیں کیا بلکہ اسے اہمیت دی اور اس سے انہیں اس آیت کی توجیہ میں بلکہ پوری سورہ کے بارے میں ایک نقطہ نظر قائم کرنے میں غالباً مدد ملی ہے۔

سورہ بقرہ ہی کی آیت ۶۲ ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرٌ هُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا يَحْزَنُونَ ۝

اس آیت میں یہود و نصاریٰ اور صابئین کے ساتھ ایمان لانے والوں کے لیے بھی کامیابی کی یہ شرط قرار دی گئی کہ وہ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھیں اور عمل صالح اختیار کریں، یہ سوال بار بار ذہن میں ابھرتا تھا اور بہت ممکن ہے اور حضرات کے ذہن میں بھی یہ سوال پیدا ہوا ہو کہ آخر ایمان والوں سے ایمان اور عمل صالح کا مطالبہ کیوں کیا گیا ہے۔ ان خوبیوں کے بعد ہی میں تو وہ اہل ایمان قرار پائے۔ ان میں وہ کم زور یاں کہاں سے آگئیں جو دوسرے گمراہ فرقوں میں تھیں۔ ابن جریر فرماتے ہیں، معنی ایمان المؤمن فی هذا الموضع شباتہ علی ایمانہ و ترکہ تبدیلہ و اما الیہود والنصارى والصابئین فالصدق بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به۔ یعنی اہل ایمان سے

مطالب کا مطلب کچھ اور ہے اور یہود و نصاریٰ اور صائب سے اس کا مطلب کچھ اور ہے۔ زیادہ تر مفسرین نے یہی بات کہی ہے۔ لیکن مولانا فراہی قرآن کے استعمالات کی روشنی میں بتاتے ہیں کہ مسترآن الذین آمنوا اور المؤمنون میں فرق کرتا ہے وہ جب الذین آمنوا کہتا ہے تو اس سے ایمان کا دعویٰ کرنے والا گردہ مراد ہوتا ہے۔ اس میں کم زور ایمان اور قوی ایمان واسلے دونوں ہی شامل ہوتے ہیں۔ اس وضاحت کے ساتھ مفسرین کے ہاں یہ بات نہیں ملتی۔ لیکن علامہ ابن جریر طبری کہتے ہیں: قال سفیان: المراد المنافقون کا کہ قال: الذین آمنوا ظاہر امرہم فلذلک قرنہم بالیہود والنصارى والعابثین شریب من آمن باللہ والیوم الآخر من جمیعہم۔

اس سے معلوم ہوا کہ آمنوا سے ہمیشہ مخلص اہل ایمان ہی مراد نہیں ہوتے۔ یہ بات حضرت سفیان ثوری نے آیت زیر بحث کے سلسلہ میں کہی ہے لیکن مولانا فراہی نے اسے قرآنی استعمالات کی روشنی میں کلیہ کے طور پر پیش کیا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں مولانا کے تفاسیر سے استفادہ اور ان کی قرآنی بصیرت کا اعتراف کرنا پڑتا ہے۔

سورہ بقرہ کی آیت ۲۰۸ ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً۔
اے ایمان والو! اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔

اس میں طبری، سیوطی اور بعض دوسرے مفسرین نے کافۃ کو تسلیم کا حال مانا ہے۔ اس کی رو سے آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ اسلام میں پوری طرح داخل ہو جاؤ اور اس کی تمام احکام کی پابندی کرو۔ اس لیے کہ بعض احکام کی پابندی اور بعض کی خلاف ورزی اسلام کی روح کے خلاف ہے۔ چنانچہ جلال الدین سیوطی کہتے ہیں:

كافۃ حال من
السلامی فی جمیع
کافۃ کافۃ مسلم سے حال ہے مطلب
یہ کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل

شرائعہ سے
ہو جاؤ، اس کے تمام احکام شریعت کو قبول کرو
کافۃ کے معنی جماعت کے ہیں اس کا مادہ کف ہے، جس کے معنی روکنے کے
ہیں۔ جماعت کو کافۃ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ افراد کو گھیرے رہتی ہے۔ الگ ہونے نہیں دیتی۔
مولانا فراہی کے نزدیک کافۃ ادخلوا کی ضمیر فاعل سے حال ہے۔ اس لحاظ
سے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم سب کے سب اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ زعمشری نے پہلے اسی
کا ذکر کیا ہے۔ فرماتے ہیں:

كافۃ لا يخرج احد منكم
سب کے سب۔ تم میں سے کوئی بھی اس کے
میدہ عن طاعتہ۔
دائرۃ اطاعت سے باہر قدم نہ رکھے۔
اس کے بعد کہتے ہیں کہ دوسرا مفہوم بھی صحیح ہے۔

و یجوز ان یکون کافۃ حال من
السلام... علی ان المؤمنین
امر و بائن یدخلوا فی الطاعات
کلیہا وان لا یدخلوا فی
طاعة دون طاعة او فی
شعب الاسلام و شرائعہ
کلیہا وان لا یخلوا بشئ
منہا۔
اس کی بھی گنجائش ہے کہ کافۃ کافۃ
تسلیم سے حال ہو۔ مطلب یہ کہ مومنوں کو
اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ (اسلام
میں پوری طرح آجائیں) اس کے تمام
احکام کی اطاعت کریں۔ ایسا نہ ہو کہ
وہ ایک حکم کو مانیں دوسرے کو نہ مانیں
یا یوں کہنا چاہیے کہ اسلام اور اس کے تمام
قوانین پوری طرح اختیار کریں۔ ان میں سے
کسی کو بھی نہ چھوڑیں۔

گویا مولانا فراہی نے عام مفسرین کے اختیار کردہ مفہوم کے مقابلہ میں اس مفہوم کو اختیار کیا ہے
جسے زعمشری نے ترجیح دی ہے۔

سورۃ بقرہ کی آیت "لا اکراہ فی الدین" کا بالعموم یہ مفہوم لیا جاتا ہے کہ دین کے قبول کرنے پر کسی کو مجبور نہیں کیا جائے گا۔ اس کے قبول کرنے یا نہ کرنے کی ہر ایک کو آزادی حاصل رہے گی۔ مولانا فراہیؒ کے نزدیک اس آیت میں جبر فطری کی نفی ہے یعنی اللہ نے کسی انسان کو دین قبول کرنے پر مجبور نہیں کیا ہے بلکہ اسے آزاد پیدا کیا ہے کہ وہ چاہے تو دین کو اختیار کرے اور چاہے تو نہ کرے۔ مولانا کی یہ تفسیر بظاہر نئی ہے لیکن بعض قدیم مفسرین نے اسے اختیار کیا ہے۔ چنانچہ زمخشری کہتے ہیں لا اکراہ فی الدین ای لم یجبر اللہ امر الایمان علی الاجبار والقسر ولكن علی التکلیف والاختیار ونحو قولہ تعالیٰ ولو شاء ربک لا امن من فی الارض کلہم جمیعاً اذانت تکرة الناس حتی یکونوا مومنین ای لو شاء لفسرہم علی الایمان ولكنہ لم یفعل وبنی الامر علی الاختیار۔ یہی نہیں بلکہ اس آیت کی عام طور سے جو تفسیر کی جاتی ہے اسے زمخشری نے کم زور قول کی حیثیت سے پیش کیا ہے وقیل هو اخبار فی معنی النہی ای لا تکرہوا فی الدین ثم قال بعضهم وهو منسوخ بقولہ جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہمؒ

یہ سورۃ بقرہ کی بعض آیات تھیں۔ اب ہم سورۃ بنی اسرائیل کی دو آیات کا حوالہ دیں گے۔ اس ذیل کی پہلی آیت ہے:

واذا اردنا ان نمکک قریۃ
امرنا مترفیعہا ففسقوا
فیہا فحق علیہا
القول فندمرنہا
متدمیراً (۱۶۱)

اس آیت کے تین مفہوم بیان کیے گئے ہیں۔ ایک یہ کہ جب کسی بستی کی ہلاکت کا وقت

قریب آن لگتا ہے تو ہم اس کے آسودہ مال لوگوں کو فسق و فجور کا حکم دیتے ہیں اور وہ اس کا ارتکاب کرنے لگتے ہیں۔ چنانچہ زمخشری کہتے ہیں:

امرنا هم بالفسق ہم نے انہیں فسق کا حکم دیا اور انہوں نے اس پر عمل کیا۔

یہاں حکم دینے کا مطلب ہے آسودگی اور خوش حالی کا فراہم کرنا۔ یہ چیز خیر و فلاح کا ذریعہ بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن جب کوئی قوم خوش حالی میں خدا کو بھول جاتی اور فسق و فجور کی راہ اختیار کر لیتی ہے تو تباہ کر دی جاتی ہے۔ زمخشری کو اصرار ہے کہ آیت کے الفاظ اسی مفہوم کی تائید کرتے ہیں یہ

اس کا دوسرا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ "امرنا یہاں" کثرتنا کے معنی میں ہے۔ یعنی جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو اس کے مترفین اور خوش حال افراد میں اضافہ نہ کرتے ہیں۔

اس کا تیسرا مطلب وہ ہے جو مولانا فراہیؒ بیان کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے پہلے اللہ تعالیٰ کا یہ قانون بیان ہوا ہے:

وما کننا معذبین حتی
نبعث رسولاً فیہم
جب تک اس میں رسول نہ بھیج دیں۔

اس قانون کے بیان کرنے کے بعد کہا گیا کہ جب کسی قوم کے آسودہ حال افراد خواہشات کے پیچھے چلنے لگتے ہیں اور عیش و عشرت اور فسق و فجور میں ڈوب کر ہلاکت کے مستحق ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں ہلاک کرنے سے پہلے اپنے رسول بھیجتا ہے جو انہیں اس کے احکام و مصلحتات سے آگاہ کرتا ہے۔ اسی میں اس کا امتحان ہوتا ہے۔ اس کے باوجود اگر وہ نافرمانی اور معصیت ہی کی راہ اختیار کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا قانون اپنا کام کرنے لگتا ہے اور وہ تباہ کر دی جاتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انداز کے بغیر کسی قوم پر عذاب نہیں آتا۔ یہ وہ حقیقت ہے جو قرآن کی مختلف آیات میں بیان ہوئی ہے۔

یہی تفسیر عام طور پر مفسرین نے کی ہے۔ یہ لالین کی مختصر عبارت یہاں نقل کی جا رہی ہے:

لہ الکشاف عن حقائق التنزیل: ۴۶/۴

لہ سورۃ البقرہ: ۲۵۶

لہ الکشاف عن حقائق التنزیل: ۳۸۴/۱

(امونا مترقیہا) منعہا بمعنی ہم نے ان کے مترقین کو یعنی ان کے اہل بیت
 رؤسا ثما بالطلعة علی لسان اور رؤسا کو اپنے رسولوں کی زبان سے اطا
 رسلنا (فسقوا فیہا) فخر جوا کا حکم دیا لیکن انھوں نے اس میں دستبرد نہ کی
 عن امرنا... لے راہ اختیار کی یعنی ہمارے احکام سے غرض کیا۔

بعض تفسیری روایات سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے یہ

سورہ بنی اسرائیل میں ہے ویسئلونک عن الروح قل الروح من امر ربی
 وما اوتیتم من العلم الا قلیلا لیس یہاں عام طور پر مفسرین نے روح سے روح حیوانی
 مراد لی ہے مولانا فرمائی کہتے ہیں کہ یہ سوال وحی سے متعلق تھا مولانا کے خیال کی تائید ایک آواز پر
 کے مضمون سے ہوتی ہے دوسرے یہ کہ سلف میں اس رائے کے قائلین موجود ہیں۔ علامہ آلوسی
 نے اس سوال کو روح حیوانی ہی سے متعلق مانا ہے اور روح کی حقیقت پر بڑی تفصیلی بحث کی
 ہے لیکن ساتھ ہی فرماتے ہیں قال الحسن وقتاده الروح هو جبرائیل وقد سمی روحا
 فی قولہ تعالیٰ (نزل بہ الروح الامین علی قلبک) والسوال عن کیفیۃ نزولہ
 والقاشہ الوحی الیہ علیہ الصلوٰۃ والسلام وقال بعضهم هو القرآن وقد سمی
 روحا فی قولہ تعالیٰ: (وکذلک اوحینا الیک روحا من امرنا) آگے چل کر یہ بھی
 بتایا ہے کہ یہ مفہوم سیاق کلام سے قریب بھی ہے۔

یہ چند مثالیں ہیں۔ اس طرح کی بہت سی مثالیں پیش کی جاسکتی ہیں۔ مولانا فرمائی نے پورے
 تفسیری ذخیرہ کو کھنگالا ہے اور اس پر تنقیدی نظر ڈالی ہے۔ انھوں نے یہی نہیں ہے کہ اس کا جوہر
 اخذ کرنے کی کوشش کی ہے بلکہ اس میں بیش قیمت اضافہ کیا ہے۔

لے جلالین

۲۲/۱۵ روح المعانی

۲۲ سورہ بنی اسرائیل

۱۵۲/۱۵ روح المعانی